正法念處經卷第五

定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品之三

又彼比丘如是觀察云何衆生有種
種色種種形相有種種道種種依止
又彼觀察有種種心種種依止種種
信解有種種業此如是等種種諸色
種種形相種種諸道種種依止譬如
黠慧善巧畫師若其弟子觀察善平
堅滑好地得此地已種種彩色種種
雜雜若好若醜隨心所作如彼形相
心業畫師若其弟子亦復如是善平
堅滑業果報地生死地界隨其解作
種種形相種種諸道種種依止心業
畫師業作衆生
又諸彩色取白作白取赤作赤取黃
作黃若取鴿色則為鴿色取黑作黑
心業畫師亦復如是緣白取白於天
人中則成白色何義名白欲等漏垢
所不染汙故名白色又復如是心業
畫師取赤彩色於天人中能作赤色
何義名赤所謂愛聲味觸香色畫觀

察衣又復如是心業畫師取黃彩色
於畜生道能作黃色何義名黃彼此
迭互飲血噉肉貪欲瞋癡更相殺害
故名黃色
又復如是心業畫師取鴿彩色攀緣
觀察於餓鬼道作垢鴿色何義名鴿
彼身猶如火燒林樹飢渴所惱種種
苦逼心業畫師嫉心所秉癡闇所覆
又復如是心業畫師取黑彩色於地
獄中畫作黑色何義名黑以黑業故
生地獄中有黑鐵壁被燃被縛得黑
色身作種種病飢渴苦身無量苦逼
皆是自業非他所作
又彼比丘觀察如是三界五道五種
彩色生死畫衣於三地住謂欲界地
色無色地心業畫師習近婬欲攀緣
欲界種種色畫緣色依止有二十種
離欲四禪以為畫筆依十六地是所
畫處畫作色界離緣色界三摩跋提
緣無色界畫為四處心業畫師廣畫
如是三界大衣
又彼比丘觀察如是心業畫師更復
異法畫作衆生心如畫師身如彩器

貪欲瞋癡以為堅牢攀緣之心猶如
梯隥手如畫筆外諸境界聲觸味色
及諸香等如種種彩生死如地智如
光明勤發精進如手相似眾生如畫
神通如彼無量形服有無量種業果
報生如畫成就
又彼比丘依禪觀察心業畫師有異
種法如彼畫師不生疲惓善治彩色
各各明淨善識好筆畫作好色心業
畫師亦復如是不生疲惓若修禪定
善治禪彩攀緣明淨如彩光明修道
之師如善好筆知禪上下如善識知
有取有捨如不疲惓如是禪定心業
畫師畫彼禪地如彼好色又彼如是
心業畫師若有疲惓則畫不善地獄
餓鬼畜生道處同業因緣鐵杵為筆
不善彩色畫非器人所謂地獄餓鬼
畜生如是等色非好色畫廣說如前
又彼比丘次復觀察心之猿猴如見猿
猴如彼猿猴躁擾不停種種樹枝花
菓林等山谷巖窟迴曲之處行不障
㝵心之猿猴亦復如是五道差別如
種種林地獄畜生餓鬼諸道猶如彼

樹衆生無量如種種枝愛如花菓分 法念處經卷第五十 第四張
別愛潤諸香味等以為衆果行三界
山身則如塵行不淨尋是心猿猴此
心猿猴常行地獄餓鬼畜生生死之地
又彼比丘依禪觀察心之彼見如見
彼見如彼彼見取諸樂器於戲場地
作種種戲心之彼見亦復如是種種
業化以為衣服戲場地者謂五道地
種種裝飾種種因緣種種樂器謂自
境界彼見戲者生死戲也心為彼見
種種戲者無始無終長生死也
又彼比丘依禪觀察心弥涅魚如見
弥涅如弥涅魚在於河中若諸河水
急速乱波深而流疾難可得行能漂
無量種種樹木勢力暴疾不可遮障
山澗河水迸速急惡彼弥涅魚能入
能出能行能住心之弥涅亦復如是
於欲界河急疾波乱能出能入能行
能住地獄有河其河名曰鞞多羅涅
彼河極深濤波湧沸無時暫停甚可
怖畏急疾乱流善不善業以為流水
難可得行一切世間愚癡凡夫所不
能度此五道河無量劫中常漂衆生

境界疾流迅速不斷勢力暴悪不可
遮障無常相續力勢所牽不可約截
愛河急悪心弥漫能行此河若入
若出出者天人入者地獄餓鬼畜生
心弥泥魚在愛河中如是入出
又修行者内心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘修禪念住知業報
法觀察一切衆生之心常自在行為
心所使為心所縛如是觀察彼見聞
知或天眼見一切衆生心業自在依
心業行為心所使
又復觀察云何衆生縛在生死無始
無終無量轉行彼見聞知或天眼見
以心染故衆生繫縛以心淨故衆生
解脫如是心者無量種種攀縁壊相
自體壊相同業壊相心有五種謂五
道中自在秉執與結使心和合相應
常在生死離第一依謂虚空等三無
為法五根壊相有五種心無量無邊
愛心依止種種壊相以要言之與是
染分云何方便得離染分三煩惱根
有三對治過去未来一切諸佛正遍
知説如是正道欲以不淨瞋以慈心

癡之因緣

彼於身中如是觀欲如是比丘緣身
行已分分觀身從足爪等乃至於頭
分分觀察此爲身分何者是我何者
我所自身分中如是足爪離身觀察
亦非是身足指非身何者是身何者
是我何者我所足掌非身何處起心
謂是我所此內踝者非是我身此足
跟者亦非我身踹非我身膝非我身
圓非我身陰非我身此髑髏者亦非
我身糞門之處亦非我身如是皆處
四十五骨皆非我身頭非我身面中
之骨亦非我身頭中之骨亦非我身
彼比丘如是觀察於分分中不見有
身二二分分皆不見身又復不見如
是分分復觀眼耳鼻舌身意皆不
見身又復觀察我中無我彼如是等
唯是微塵如是分分觀察彼身猶如
芥子乃至微塵又復分分觀察諸大
何者是我何者地界如是次第何者
是我何者水界何者是我何者火界
何者是我何者風界彼如是觀界非
是我我非是界非别有我非别有界

非異界我別更有物如是皆以第一義諦辟如無量多樹和合則見於林樹非是林異樹無林是第一義離樹之外無別名林又復觀樹離彼根莖枝葉等外別更無樹第一義諦無如是樹依世諦故有林有樹身亦如是足等和合唯有名字依世諦故得言有身彼比丘知身法已離於身欲離身分欲得離一切根受界欲既離欲已彼喜欲愛不能繫縛如是勤觀欲心對治

又彼比丘云何勤觀瞋心對治彼住慈心常勤觀察惡行衆生所謂五道生死退生常有怖畏如死無異比丘觀之如母悲子彼諸衆生如是苦惱云何可瞋我若瞋之則是瘡上復更與瘡如是衆生本性苦惱不應瞋之瞋是第二寂大煩惱如是勤觀瞋心對治

又彼比丘云何次第勤觀第三寂大煩惱癡覆衆生身不善行口不善行意不善行身壞命終墮於惡道生地獄中彼若離癡修行正見身行善行

口行善行意行善行諦知善法及不
善法如是諦知法非法心則滅第二
寂大煩惱如是勤觀癡心對治
又彼比丘如是勤觀三種煩惱二種
對治彼二種滅已一切煩惱結使皆
滅如斷樹根皮莖枝葉花菓緣等一
切悉乾如是能斷此三煩惱一切煩
惱皆悉斷滅
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘第七地中修第八
地得第八地彼見聞知或天眼見彼
比丘寂初如是如實觀眼云何世間
愚癡凡夫眼見色已或貪或瞋或生
於癡彼諸凡夫若見知識若見婦安
心則生貪若復異見則生於瞋見他
具足貪瞋所覆以眼於色不如實見
癡蔽於心愚癡凡夫唯有分別眼見
於色若貪若瞋若癡所覆愛誑之人
自意分別此我我所如是染著辟如
狗齩離肉之骨涎汁和合望得其髓
如是貪狗齒間血出得其味已謂
是骨汁不知自血有如是味以貪味
故不覺次第自食其舌復貪其味以

正法念處經卷第五　第九張　定　[illegible]

貪覆故謂骨汁味愚癡凡夫亦復如
是虛妄分別眼識見色貪著喜樂思
量分別以色枯骨著眼口中境界如
齒如是齩之染意如涎愛血流出貪
愛血味謂色為美於色得味猶如彼
狗凡夫愚癡眼識見彼如骨之色虛
妄分別如狗齩骨如是觀察眼見於
色猶如枯骨如是一切愚癡凡夫虛
妄分別之所誑惑
又彼比丘如是思惟云何比丘於愛
生畏猒離生死捨一切欲譬如龍象
至年六十其力盛壯善調象人革鬪
捉取縛其五處置牢檻中然後乃多
與歡喜搏及以甘蔗甘蔗酒等種種
美味以諸樂器歌聲樂之望使不愁
不憶林樂若忘林樂得與凡象同共
止住極令調善繫屬他人彼象雖復
如是將息如是供養不能令其心離
憂悶然其不忘林間之樂自在遊行
不忘山曲樹林花菓衆鳥音聲河傍
處樂思惟念已絕縛而去憶彼樂故
於調象人不生忌難壞其牢檻去向
林中心不顧念多多蹇荼美歡喜搏

及以甘蔗甘蔗酒飲琴樂歌聲心不
可調心不可誑不志林樂不樂凡為
共行共住還向林中修行比丘亦復
如是無始以来流轉世間五縛所
縛何等為五所謂愛聲觸味香色誰
為善調所謂眼耳鼻舌身意如是六
識何者牢檻所謂喜樂妻子眷屬止
住之處僕使富樂染著煩惱之所遮
障多歡喜搏及甘蔗酒種種美味諸
飲食者分別之心為歡喜搏婬欲為
飲食心愛網以為作樂歌笑等聲邪
見凡夫猶如凡為共同住者謂有身
見戒取疑網口中甜者所謂喜樂邪
見言說繫屬他者屬欲瞋癡善調之
為謂修行者一切染癡以為供養憶
念出離則名為山禪三摩提以為山
窟生正道心此名為花涅槃為果衆
鳥聲者所謂法師智慧為河河濟口
者所謂一心言地分者謂四梵行慈
悲喜捨彼修行者猶如壯為隨順思
量禪定之樂趣僧伽藍為還林去比
丘如是修行道者猶如壯為若不尒
者如狗無異

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘於八地處修第九
地得第九地彼見聞知或天眼見一
切三界皆是無常苦空無我不淨等
器觀一切欲亦復如是譬如林中極
大山崖嶮峻之處有大高樹名佉殊
梨有無量刺於彼樹頭少有果實而
復難得若取彼果多有諸過恐此樹
果墮在嶮處復畏失命樹腹有孔孔
坎脆爛欲上彼樹復畏孔壞危人之
命彼樹極高墮樹尚死況墜高崖嶮
惡之處愚癡凡人盲無智目貪著眾
味望見彼果不看峻崖樹腹爛孔彼
愚癡人貪其果味而上彼樹未到果
所即便墮隨即余命終更有餘人少
知方便或有命業則不墮墜少得果
味多受苦惱如是如是彼修行比丘
觀五道林中間有孔極大嶮崖謂一
切病佉殊梨樹所謂欲心無量刺者
所謂無量百千煩惱求彼苦果所謂
苦也樹頭果者一切欲意諸愛聲觸
味色香等難可得者是欲果也所謂
入海若有刀畏親近於王作賊治生

如是等苦乃得所欲如彼得苦多諸
過者貪欲瞋癡墮高崖者謂墮地獄
畜生餓鬼即命終者法命盡也樹爛
孔者皆空無物一切不堅癡人往者
所謂愚癡邪見人也有如是等無量
諸過復有多過如是欲果味少過多
彼比丘如是觀於一切欲心不生分別
又彼比丘觀察欲心猶如火焰猶如
燈焰明色可愛其觸甚熱飛虫癡故
見彼明焰貪著愛樂入中即死愚
癡凡夫亦復如是欲瞋癡覆於一切
欲心生愛著如彼飛虫見燈明色若
入欲燈則墮地獄畜生餓鬼如彼飛
虫入燈而死彼比丘如是觀察心得
離欲

又彼比丘內心思惟隨順正法觀察
法行又此世間一切衆生何縛所縛
輪轉生死彼見聞知或天眼見二縛
所縛繫在世間何等為二一者食縛
二者觸縛食縛有四一者摶食二者
思食三者禪食四者觸食何者摶食
謂四人處欲界六天八大地獄鬼中
一分二思食者所謂魚中三禪食者

所謂行禪色界天等四觸食者所謂
諸鳥何者為觸觸者謂欲有執手者
或有笑者有眼見者如是皆為欲觸
所誑如是一切愚癡凡夫謂欲界中
人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名
欲界又無色界三摩跋提攀緣為食
以此二縛常在世間不得離欲常為
一切結使所縛
又彼比丘如實觀眼眼識見色若生
樂觸則攀緣樂非樂報業又如實觀
如是如是眼識見色是惡意處若眼
觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知
何者名為眼識見色攀緣於樂非樂
報業於此法中隨順觀察眼見色已
不善思惟觀察攀緣憶念味著而生
樂心現在雖樂後得苦報成就地獄
餓鬼畜生何業現在得不樂報後得
樂報眼識見色而生眼觸心善思惟
觀察攀緣於現在世心不樂者現在
不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂
終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦
如是又修行者內心思惟隨順正法
觀察法行云何彼比丘眼識見色心

行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜

正法念處經卷第五　第十四張　定

樂非不喜樂不貪不惡心不悕望非不悕望亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非苦樂處又彼比丘得第十地六地處行謂阿那含初禪地中乃至四禪得登彼地彼觀諸法出沒生滅常勤修行八分聖道欲覺欲到解脫之門彼比丘如是精勤魔宮隱蔽彼地夜叉見已歡喜即以上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王如是復聞三十三天三十三天聞焰摩天彼焰摩天聞兜率天彼兜率天聞化樂天彼化樂天復向他化自在天說彼自在天復向梵天如是說言閻浮提中某善男子廣說如前乃至八地攝於六地彼既聞已甚大歡喜梵迦夷天出禪樂行既實聞已轉復歡喜尒時世尊而說偈言

若善若不善　業果皆決定　自作業自食
皆為業所縛　如是煩惱地　初甜而後苦
捨境界如毒　以不饒益故　智不屬煩惱
屬於智境界　此世若後世　一切時受樂

智常燒煩惱如火能焚草煩惱覆智藏

故佛說三寶若樂智境界寂靜如牟尼

若煩惱蝕齧彼人一切失若人知二諦

勇猛諦知見彼行第一道捨離生死處

若人樂生死喜樂煩惱慾彼人常被縛

流轉有隘處若人有出意常行寂靜行

死生天衆中到梵世界處若不愛欲等

供養佛法僧彼人捨生死如風吹乾草

若不爲心使而能使於心則能除煩惱

如日出無闇心然最第一更無如是然

心常燒衆生如放燒時樹若心自在行

愚癡不調根彼苦不寂靜去涅槃太遠

知苦及苦報復能知苦因則脫一切縛

普焚諸煩惱智爲第一明癡爲第一闇

取如是光明是名黠慧人癡爲第一惡

黠慧人能捨若令癡自在寂靜難可得

若欲自安隱寧觸入大火毒蛇同處住

終不近煩惱智第一甘露第一安隱藏

智爲第一親智爲第一寶如是之智火

常燒煩惱山燒煩惱山者則到安樂處

若人無智慧如盲入闇處則不猒生死

非法諍鬪競若人常念法善得於人身

不爲心所詐應受善人供

彼比丘如是知法非法依法正行如
是淨心則能破壞無量百千髙大生
山無有餘氣更不復生離煩惱刀近
於涅槃

正法念處經地獄品第三之一

又彼比丘隨順思惟業果報法觀法
非法云何惡業無量種種皆因於心
相續流轉如河浚流漂諸衆生令墮惡
業果報之地在於地獄受極苦惱彼
比丘觀善不善諦意思量此諸衆生
云何如是為心所誑為愛所誑墮活
黑繩合喚大喚熱及大熱阿鼻惡處
地獄中生彼諸地獄各有別處皆有
官人如業相似各各證知彼地獄處
名為何等衆生何業到何地獄隨在
何處彼比丘若見聞知或天眼見有
大地獄名活地獄復有別處別處有
幾名為何等處有十六一名屎泥二
名刀輪三名瓮熟四名多苦五名闇
冥六名不喜七名極苦八名衆病九
名雨鐵十名惡杖十一名為黑色鼠
狼十二名為異異迴轉十三名苦逼
十四名為鉢頭摩鬚十五名陂池十

六名為空中受苦此名十六活地獄
處何業生彼活地獄處彼比丘若見
聞知或天眼見若有煞生樂行多作
此業普遍煞業究竟和合相應墮活
地獄根本之處煞生之業有上中下
地獄受苦亦上中下彼地獄業何者
為上彼煞生者若煞善人若受戒人
若善行人有他衆生有衆生想有煞
生心斷其命根此業究竟心不生悔
向他讃說而復更作復教他煞勸煞
隨喜讃嘆煞生若使他煞如是癡人
自作教他罪業成就命終生於活地
獄中如此人中若五十年彼四天王
為一日夜彼數亦尒三十日夜以為
一月亦十二月以為一歲彼四天王
若五十年活大地獄為一日夜以惡
業時有下中上活地獄命亦下中上
有中間死隨業種子多少輕重活地
獄中或一處受或二處受或三處受
或四處受或五處受或六處受如是
乃至十六處受乃至惡業未壞未爛
業氣未盡彼地獄中五百年命依天
年數不依人中

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘觀活地獄知別處
業心業畫師自業畫作業果地分種
種異心別處受苦有百千億那由他
數怖畏惡事無有相似不可譬類分
分觀察活地獄處衆生何業生屎泥
處彼見聞知或天眼見以何惡業不
善種子生屎泥處所謂殺生若欲心
殺謂令鳥殺放鷹放鷂復有異殺若
圍殺麞若獵殺麞而不懺悔業業普
遍殺業究竟和集相應如前所說彼
人以是惡業因緣身壞命終生彼地
獄在一分處受種種苦謂屎泥處燒
屎極熱其味甚苦赤銅和屎屎中有
虫虫金剛嘴遍覆屎上彼諸罪人食
如是屎虫入身內先食其脣次食其
舌次食其齗次食其咽次食其心次
食其肺次食其肚次食其髀次食其
胃次食小腸次食大腸次食熟藏次
食筋脈一切脈分次食肉血彼人如
是彼地獄中受極苦惱如人中數乃
經無量百千年歲諸殺生人造作惡
業者圍殺麞若獵殺麞養殺鳥雀若

鷹鵰等令彼煞已奪取自食彼業果
報如是煞已彼人取食以是惡業之
勢力故彼糞屎中多有諸虫虫金剛
嘴入其身內如是食之善不善果自
業相似若彼罪人惡業盡者彼人於
此屎泥之處地獄得脫彼心業盡盡
又盡已彼人如是得脫彼處若其人
業後報未熟生畜生中受飛鳥身餘
鳥所煞若受麞身為園所煞如彼前
世煞鳥煞麞彼人果報地獄中受餘
殘之業生畜生中若後氣業生於天
中若生人中彼業因緣生則短命
又彼比丘觀活地獄第二別處名刀
輪處彼業果報衆生何業生於彼處
彼見聞知若心貪物如是因緣而煞
衆生欲得命因以刀煞生彼人如是
以此因緣而不懺悔復教他煞業業
普遍如前所說彼人以是惡業因緣
身壞命終墮彼地獄生刀輪處彼處
火然周圍鐵壁高十由旬彼地獄處
大火常燃人間之火於彼處火如雲
相似彼地獄處常有鐵火速著其身
彼熱鐵火割彼人身碎如芥子散燒

劈裂一切雨鐵辟如此閻浮提中 正法念處經卷第五 第王張 定
夏月水雨彼處十方遍雨熱鐵多與
苦惱彼地獄人雖被劈裂而常不死
以是惡業之果報故如是割身尋割
尋生彼刀輪處有刀葉林其刃極利
復有雨刃刃頭下向遙望彼林青而
有汁與水相似彼諸罪人飢渴惱急
同業苦者唱喚走赴既入彼林以業
因故周遍雨刀劈其身體又復彼人
貪自命故食養眾生則是誑他彼業
果報如是如是心業畫師畫地獄衣
如是地獄不善業畫如是如是地獄
受苦彼業所攝彼於地獄如是無量
百千年歲常被劈裂乃至惡業未壞
未爛業氣未盡心業畫師畫文不滅
廣說如前
又彼比丘觀活地獄第三別處名免
熟處彼業果報眾生何業生於彼處
彼見聞知彼殺生人若殺駱駞若殺
睹羊若殺眾鳥若馬若兎若羆若熊
有毛畜生為食其肉欲令毛脫活燒
活煑若置湯中彼人以是惡業因緣
身壞命終墮活地獄生免熟處惡業

種子相似果報置鐵瓮中煎煑極熱
猶如熟豆如是無量百千年歲在彼
地獄大火煑之心業畫師所畫之衣
破壞爛盡彼地獄處介乃得脫次受
殘業次受氣業如前所說乃至若生
天人之中命則短促彼修行者於內
法中隨順正法觀察法行作是思惟
彼比丘如是觀察活大地獄瓮熟處
已當云何耶彼見聞知或天眼見彼
比丘第一勇猛能破魔軍度生死海
能以戒水滅欲心火能以慈水滅瞋
心火能以甚深因緣燈明除癡心闇
如是比丘則能速渡生死大海
又彼比丘觀活地獄第四別處名多
苦處衆生何業生於彼處業因種子
相似果報若人種種苦逼衆生然彼
衆生命猶不盡所謂木壓令其受苦
若以繩懸若以火頭若燒若挂若繫
其髮而以懸之若以煙熏令受苦惱
若於道上牽令疾走若置地上棘刺
之中令受苦惱若撲著地若高嶮處
推之令墮若以針刺若以繩縛若令
爲鵰若擲在空下未至地以刀承之

令受苦惱若著沙上若以石鎭若以
杖打若挾其頭若令小兒諍打截抹
衆苦惱之若置熱處若置氷中若以
水漬若以沉水若以衣水掩面湯口
若繫著樹若懸樹枝令受苦惱若在
嶮岸臨峻怖畏若送與怨令其種種
方便苦治若拔其陰若挾其指若拔
其毛若轉鐵輪以劈其頭令受苦惱
若洋白鑞鉛錫銅等灌其身體若割
其鼻若以利鐵若尖木等貫其糞門
陰竅之處令受苦惱若以水淋若以
繩繫塊上挽曳若以燈燒周匝遍炙
若拔其鬚若以惡蟲令噉食之若擬
其皮若牽若推若急速疾抖擻其身
若置鑊中湯火煑之令受苦惱若以
塼打若以鹽等塗其身體若以塵土
若以麨等掩其口面若以糞筒置糞
門中鼓囊吹之若以利刀劈其足指若
以氣吹不使出聲若以浮石急揩其
身若割手足若駈長行若遮所須若
繫其咽黃藍花中來去曳之若以種
種雜雜胎藏而灌其口若以金寶種
種財物若打若壓若作樂具若打射

等若打令腫腫上復打若以繩懸推
令極高然後墮地令受苦惱如是
等無量種種諸苦惱事觸惱衆生彼
人以是惡業因緣身壞命終墮活地
獄名多苦處惡業相似得相似果如
是地獄十千億種不可具說此極苦
惱具說如上彼一切苦自業自受地
獄地處心業畫師愛筆所畫不善分
別為種種彩所愛妻子以為彩器執
著因緣以為堅牢身自作業自得苦
報非父母作乃至惡業未壞未爛業
氣未盡於一切時常受不息彼處退
已若於前世過去久遠有善業熟則
不墮於畜生餓鬼若生人中同業之
處受餘殘業常為王罰若打若縛鬪
諍怖畏為一切人之所誣枉常受重
苦善友知識妻子眷屬親舊宅人之
所憎惡

又彼比丘觀活地獄第五別處名闇
瞋處彼業果報衆生何業生於彼處
彼見聞知衆生邪見顛倒業果所謂
方時外道齋中掩羊口鼻如是屠殺
置龜塼上上復與塼壓之令死彼人

以是惡業因緣身壞命終墮活地獄
生闇瞋處闇火所燒以惡業故有大
力風吹金剛山合磨令碎猶如散沙
間無暫樂彼處罪人各不相見熱風
所吹如利刀割令身分散飢渴身燃
努力唱喚而聲不出如掩羊口如搏
壓龜常被大火之所燒燃常被鎮壓
如是無量百千年歲常處闇瞋乃至
無有微少光明如針頭處然自身毛
而自燒身常一切時遍身火起受如
是苦乃至業盡皆是心之猿猴所作
彼心猿猴行於使山使山幻堅惕心
高峯之所止宿惡見山巖是其行處
遊惕樹林瞋山窟中是其住處如心
功德以為衆果愛河所漂不善業浸
乃至惡業爛壞離散闇地獄處尒乃
得脫若於前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中常被
繫縛餘殘業果壽命短促

正法念處經卷第五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造